

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ^(١) فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٢٧)

وثنائي هنا كلمة « التثبيت » طبيعية بعد قوله :

﴿اجْتَنَبْتُ مِنْ قَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

لان الذي يُجْتَنَبُ لا ثبوت له ولا استقرار : فجاء بالمقابل بقوله :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وتوحي كلمة التثبيت أيضاً بأن الإنسان ابنٌ للأغيار ، وتطراً عليه
الأحداث التي هي نتيجة لاختيار المكلفين في نفاذ حكم أو إبطاله ،
فالمكلف حين يأمره الله بحكم ؛ قد يُنفذه ، وقد لا ينفذه .

وكذلك قد يتعرض المكلف لمخالف لمنهج الله ، فلا يُنفذ هذا
المخالفُ تعاليم المنهج ؛ ويؤدي من يتبع التعاليم ، وهنا يثق المؤمن
أن له إلهاً لن يخذله في مواجهة تلك الظروف ، وسينصره إن قريباً
أو بعيد على ذلك .

وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن ، ويصدق قوله الحق :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٢٧) [إبراهيم]

فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته ، وبأن له طلاقة مشيئة يُثَبِّتُهم بها

(١) قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى القساش عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت
في عذاب القبر [تفسير القرطبي ٢٧٠١/٥] .

مهما كانت جسامة الأحداث : ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق سبحانه قد قال وصدق :

﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْلَمُنَّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨)

[الرعد]

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت : فهو لا يتعرض لزيغ^(١) القلب : ولا يتزعزع عن الحق .

والثبوت يختلف في أعراف الناس باختلاف المثبت : فحين يُخلخل عمود في جدار البيت : فصاحب البيت يأتي بالمهندس الذي يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود : ويتبادل الناس الإعجاب بقدرات هذا المهندس ، ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت للأعمدة التي كانت أن تنهار ، وهذا ما يحدث في عرف البشر : فما بآلنا بما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟

وقوله الحق :

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

يرُدك إلى المثبت الذي لن يطرا على تثبيته أنسى خلل ، وكلمة « التثبيت » دللنا على أن الإنسان ابن أغيار : وقد تحدث له أشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة : لذلك فالمؤمن يجب ألا يخور : لأن له ربا لا تدركه الابصار ، وهو يدرك الابصار .

وسبحانه يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا :

﴿بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

(١) الزيغ : الميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [لسان العرب - مادة : زيغ] .

والقول ثابت ؛ لأنه من الحق الذي لا يتغير ؛ وهذا القول موجه للمؤمنين الذين يواجههم قوم أشرار اختاروا أن يكونوا على غير منهج الله .

وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدوا ؛ وأن يجعلوا أنفسهم في معية الله دائماً ، وأن يعلعوا أن الظالم لو علم ما أعدّه الله للمظلوم من ثواب وحسن جزاء لضمن الظالم بظلمه على المظلوم ولقال : ولماذا أجعل الله في جانبه ؟

والذين اضطهدوا في دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا في الدين ؛ فكلما قسا عليهم الكفار ضرباً وتعذيباً كلما تذكروا حنان الحق فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب .

وحسن الجزاء قد يكون في الدنيا التي يثبت فيها المؤمن بمشيئة الله ؛ وهي بنت الاغيار وبنت الأسباب ، فانت في الدنيا تحوز على أي شيء بأن تقب من أجل أن تحصل عليه ، وتكد لتتعلم ؛ وتعثر على وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لتكون أسرة ؛ وتخدم غيرك ؛ ويخدمك غيرك ، وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فأنت تأكل مما تطبخ زوجتك ، أو أمك أو من تستخدمه ليؤدي لك هذا العمل .

باختصار كلما ارتقيت ؛ فأنت ترتقي باثر مجهود ما . وكل متعة تحصل عليها إنما هي نتيجة لمجهود جاد منك ؛ وأنت تحاول دائماً أن تقلل المجهود والاسباب لتزيد من متعتك .

فما بالكَ بالآخرة التي لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما فيها قد جهزه الحق تعالى مقدماً للإنسان ؛ ثواباً إن آمن ، وعذاباً إن كفر وعصى ، وإن كنت مؤمناً فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عرضها السماوات والأرض ؛ فيها كل ما نشتهي الأنفس .

وإذا كان الحق سبحانه يُثَبِّتُ الذين آمنوا في الدنيا بالقول الثابت
الحق فتثبيته لهم في الآخرة هو حياة بدون أسباب .

ونجده سبحانه لم يَقُلْ هنا : الحياة الآخرة . بل قال :

﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ ﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

ذلك أن الارتقاءات الطمرجية في الحياة تكون مناسبة للمجهود
المبذول فيها ، ولكن الأمر في الآخرة يختلف تماماً ؛ لأن الحق
سبحانه هو الذي يُجَازِي على قَدْرِ طَلَاقة مشيئته ، وهو يُثَبِّتُهُمْ بدايةً
من سؤال القبر ونهايةً إلى أن يَلْقُوا الثواب على حُسْنِ ما فعلوا من
خير في سبيل الله .

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت في للحياة الدنيا
والآخرة ؛ فلا بُدَّ أن يأتى بالمقابل ، ويقول :

﴿ وَيُضِلُّ^(١) اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٢٨)

[إبراهيم]

وسبحانه يُضِلُّ الظالم لأنه اختار أن يظلم ؛ وهو سبحانه قد
جعل للإنسان حقَّ الاختيار ، فَمَنْ اختار أن يظلم ؛ لا بُدَّ له من
عقاب . وإذا كان سبحانه قد خلق الخلق وجعل الكون مُسَخَّرًا لهم ؛
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية ؛ فإن اختار الكافر كفره ؛
فهو لن يُنْقِذَ تكاليف الألوهية التي أنزلها الله منهجاً لهداية الناس .

(١) أي : يضلهم من حجتهم في قبورهم . كما ضلُّوا في الدنيا بكفرهم فلا يلتفتهم كلمة
الحق . فإذا سطوا في قبورهم قالوا : لا ندرى . فيقول : لا دريت ولا تلت . وعند ذلك
يُضْرَبُ بالعصا على ما ثبت في الأخبار . [تفسير القرطبي ٢٧٠٢/٥] .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى .. (٢٨) ﴾

[إبراهيم]

فهذا يعني أن المُخْبِر وهو الحق [إذا ما أخبرنا بشيء فهو أصح من أن نراه أعيننا .

وتشير الآية إلى عملية مُبادلة بين اعتراف بالنعمة : ثم إنكارها . كان هناك شيئاً قد استبعدناه ، وأتينا ببديل له . والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ .. (٦١) ﴾

[البقرة]

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم بأي تكليف إيماناً قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هي الأصل . والتكليف إنما يأتي من بعد ذلك ، وكان من الواجب ألا يعصى العبد مَنْ أنعم عليه بكل النعم ، وأن يتجه إلى التكليف بمحبة : كي لا يقلب نعمة الله كفراً .

أو : أن المقصود هم قوم قريش الذين أفاء^(١) الله عليهم الخير ، وجعل لهم الحرم آمناً :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْيِي^(٢) إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾

[القصاص]

(١) أفاء الله عليه شيئاً : منحه غنيمة في الحرب بالنصر أو بغير الحرب . [القاموس القويم ٩٢/٢] .

(٢) جبر الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : ﴿ يُحْيِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ .. (٥٧) ﴾ [القصاص] تجمع إلى الحرم المكي وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [القاموس القويم ١١٧/١] .

وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبي الإسلام - الدين الخاتم - منهم ، وهو النبي الذي ستمدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ؛ فلماذا يُبدلون تلك النعمة كُفراً ؟

أما كانت تلك النعمة وحدها كافية لمقابلتها بعميق الشكر وحُسن العبادة ؟ فهذا النبي الذي قال الحق سبحانه عن رسالته :

﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (٤٤) [الزخرف]

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم :

﴿إِلِيلَافٍ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قريش]

فكيف يُبدلون نعمة الله كُفراً ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول ﷺ وصحبه حتى قال ﷺ : « اللهم اجعل سفينهم كسفين يوسف »^(١) .

وخرج لقتالهم في بدر ؛ وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة تبديلهم لنعمة الله كُفراً ، ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم ورفضوا منهجه ؟

ولو كانوا قوم صدق مع النفس ، وصدق مع ما يعتقدونه لطلبوا من الأصنام أن تعطيههم ؛ أو لرفضوا أن يأخذوا خير المنعم ما داموا قد رفضوا منهجه ، وهو سبحانه قد أنعم عليهم بمقومات المادة ؛ وأضاف لذلك منهجه مَقُومُ الروح .

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم أشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها مغيثاً كسنى يوسف .. » الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٦) وأحمد في مسنده (١٧٠/٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

وحين نقرا قول الحق سبحانه :

﴿وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)﴾

[إبراهيم]

نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال في محل . ونعلم أن الظرف ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان ، وظرف زمان ؛ فإذا أحللت حدثا محل حدث ؛ فهذا يخص ظرف الزمان ، وحين تحل شيئا مكان شيء آخر ، فهذا أمر يخص ظرف المكان .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)﴾

[إبراهيم]

وهذا يعنى ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف يأخذون أهلهم وقومهم ليحلوهم إلى دار بوار ؟

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد غشّوهم وخدعوه ، ولم يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أن قادتهم وأولى الأمر منهم يسلكون السلوك السيء وعليهم ألا يقلدوهم ؛ فَجَرُوا عليهم الفتن واحدة تلو أخرى ، وثرين^(١) الفتن على القلوب .

ولهذا أراد الحق سبحانه لامة محمد ﷺ أن تكون بها مناعات من الفتن ؛ فتحث النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل السيئات ، وإذا ما تحولت النفس اللوامة إلى نفس أمارة بالسوء وجدت في المجتمع المسلم من يجرها .

(١) الرين : السدا يملر السيف فيذهب بهريق ويشتعار للشفاوة تغطي على القلب بسبب الذنوب . وران الصدا عليه ؛ غلب عليه وغطاه كله . [القاموس القويم ٢٨٢/١] .

وبهذا تصبح أمة محمد ﷺ حصنة ضد الفتن التي تذهب الإيمان .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾
[الن صرآن]

ويذكرنا الحق سبحانه بأن الرسول سيكون شهيداً علينا ، ونحن سنكون شهداء على الناس ، وهكذا ضمن الحق سبحانه أن يعلم كل واحد من أمة محمد جزئية من العلم ليكون امتداداً لرسالة رسول الله ﷺ .

ومثلما شهد الرسول أنه قد بلغ الرسالة ؛ سيكون على كل واحد من أمة محمد ﷺ أن يشهد بأنه قد بلغ ما علم من رسالة محمد ﷺ .

وكل منا يعلم كيف حدثت الغفلة الأولى ؛ حيث حدثت الغفلة من الأسوة ؛ فزاحمتهم الشهوات وارتكبوا السيئات ، فعين غفلت النفس ارتكبت المعصية ؛ وحين رأى الناس من يرتكب المعصية قلّده .

وهكذا حمل من وقع في الغفلة وزره ووزر من اتبعه بالأسوة السيئة ؛ فصار ضالاً في ذاته ؛ ثم تحمل وزر من أضله أيضاً . وهكذا صار من فعل ذلك هو من أحل قومه دار البوار .

والبوار يعنى الهلاك ؛ ذلك أن الكبار من هؤلاء القوم حين تصرفوا وسلّكوا بما يخالف المنهج أورثوا من اتبعوهم الهلاك .

ونحن في الريف نَصِفُ الأرض التي لا تصلح للزراعة بانها
الأرض البور^(١) : وكذلك يُقال « قُمْنا بتبوير الأرض » أى : أهلكنا
ما فيها من زرع .

وحين نقرأ قول الحق :

﴿وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)﴾

[إبراهيم]

نجد فى كلمة « قومهم » ما يوحى بالخسّة لمن يرتكبون هذا
الفعل الشائن : فمن يهلك قومه لا بد أن يكون خسيساً ؛ ولا بد أن
يكون محترف غش وخديعة ؛ فالقوم هم من يقومون معهم ؛ وكان
من اللائق أن تضرب على يد من يصيبهم بشر أو يغشهم
أو يخدعهم .

ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذه ، فيقول :

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُخْسِرُونَ (٢٩)﴾

وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد من يرغب فى أن تكون
جهنم هى مقره ؛ لأن الإنسان يحب أن يستقر فى المكان الذى يجد
فيه راحة ، ولو لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه .

وجهنم التى يَصْلَوْنَهَا لن تكون المقر الذى يجدون فيه أدنى

(١) بور الأرض : ما جرد منها ولم يُعمر بالزرع . وقال الزجاج . البائر فى اللغة الفاسد الذى
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض باثرة مقروكة من أن يزرع فيها . [لسان العرب - مادة
بور] .

(٢) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواء فيها . وصليت النار أى : قاسيت حرها . وصلّى اللحم
شواء . والصلاة : الشواء . لأنه يَصْلَى بالنار . [لسان العرب - مادة : صلى] .

راحة : لأن العذاب مُقيم بها : ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها :

﴿بِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)﴾ [إبراهيم]

فكانهم مسوكون بكلايب^(١) فلا يستطيعون منها فكاكاً . وهي تقول :

﴿هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ (٣٠)﴾ [ق]

وكانهم قد عَشَفُوا النار فعشقتهم النار ، ولو كانت لديهم قدرة على أَنْ يَقْرُوا منها لَفَعَلُوا ، لكنهم مربوطون بها وهي مربوطة بهم : وهي بئس القرار : لأن أحداً لن يخرج منها إلا أَنْ يَشَاءَ الله .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ

تَسَعَوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣١)﴾

والنَّد هو : المثل والمُشَابَه . وهم قد اتخذوا لله شركاء : وأى شريك اتخذوه لم يَقُلْ لهم عن النعم التي أسبغها عليهم ولم يُنْزِلْ لهم منهاجاً . وهؤلاء الشركاء كانوا أصناماً ، أو أشجاراً ، أو الشمس ، أو القمر ، أو النجوم ، ولم يَقُلْ كائن من هؤلاء : ماذا أعطى من نعم ليعبدوه ؟

ونعلم أن العبادة تقتضى أمراً وتقتضى نهياً ، ولم يُنْزِلْ أى من هؤلاء الشركاء منهاجاً كى يتبعه مَنْ يعبدونهم : ولا ثواب على العبادة : ولا عقاب على عدم العبادة .

(١) الكلايب : جمع كَلَاب . حديدة موعة الرأس ، كالخفاف . [لسان العرب - مادة : كلب] .

ولذلك نجد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛
لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به .

ولذلك نجد الدجالين الذين يدْعُسون أنهم رأوا النبي ﷺ ؛
ويتصرفون مع مَنْ يُصدِّقونهم من الاتباع ، وكأنهم كائنات أرتى من
النبي ﷺ - والعياذ بالله منهم - .

ومن العجيب أننا نجد بعضاً من المستقفين وهم يتبعون هؤلاء
الدجالين . وقد يبتعد عنه بسطاء الناس ؛ ذلك أن النفس الفطرية تحب
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ أما مَنْ يَأْتِي لِيُخَفَّفَ من أحكام الدين ؛
فيهواه بعض مَنْ يتلمسون الفِكَاك من المنهج .

وبذلك يجعل هؤلاء الاتباع مَنْ يَخَفُّ عنهم المنهج ندأ الله
- والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ﴾ (٢٠)

[إبراهيم]

أى : لِيُضِلُّوا غيرهم عن سبيل الله .

وهناك قراءة أخرى^(١) لنفس الآية « لِيُضِلُّوا عن سبيل الله » ،
وأنت ساعة تسمع حديثاً يوجد ليجهء حدث كنتيجة له ، فانت تأتي
به « لام التعليل » كقولك « ذاكر الطالب لينجح » هنا أنت لم تأتِ
بفعل وتقيض . وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟

(١) في فراءة ابن كثير وابن عرو . قاله القرطبي في تفسيره (٢٧٠٢/٥) ثم قال : « أما من
فتح (أى الياء) فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على الأوزم . أى : عاقبتهم
إلى الضلال والضلال ، فهذه لام العاقبة » .

لا ، بل كانوا يتصورون أنهم على هدى واستقامة ، وهذه تُسمى
« لام العاقبة » ، وهى تعنى أنه قد يحدث بعد الفعل فعل آخر كان
وارداً . وهذه تُسمى « لام تعليلية » .

ولكن قد يأتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحب الفعل يريد : كما
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابناً له :
ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدواً .

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر
موسى ليصبح عدواً له ؛ ولكنها مشيئة الله التى أرادت ذلك لتخطئة
مَنْ ظن نفسه قادراً على التحكم فى الأحداث ، بداية من ادعاء
الالهية ، ومروراً بذبح الاطفال الذكور ، ثم يأتى التقاطه لموسى
ليكون قرة عين له : فينشأ موسى ويكبر ليكون عدواً له !!

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ ﴾ (٢٠)

[إبراهيم]

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم : تمتعوا . وهذا أمر من
الله . والعبادة أمر من الله ، فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله ؟

وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمى ، ذلك أن الحق سبحانه قال من
بعد ذلك :

﴿ فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ ﴾ (٣٠)

[إبراهيم]

وعلى هذا نجد أن الأمر إما أن يُراد به إنفاذ طلب ، وإما أن يُراد
به الصّد عن الطلب بأسلوب تهكمى .

ونجد في قول الإمام على - كرم الله وجهه - قولاً يشرح لنا هذا : « لا شرٌّ في شر بعده الجنة ، ولا خير في خير بعده النار » .

فَمَنْ يَقُولُ : إن التكليف صعبة ؛ عليه أن يتذكر أن بعدها الجنة ، وَمَنْ يَرَى المعاصي والكفر أمراً هيناً ، عليه أن يعرف أن بعد ذلك مصيره إلى النار ؛ فلا تعزل المقدمات عن الأسباب ، ولا تعزل السبب عن المسبب أو المقدمة عن النتائج .

فالآب الذي يجد ابنه يلاحق المذاكرة في الليل والنهار ليبنى مستقبله قد يشفق عليه ، ويسحب الكتاب من يده ، ويأمره أن يستريح كي لا يقع في المرض ؛ فيصبح كالمُنْتَبِت^(١) ؛ لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً^(٢) أبقي ، ولكن الولد يرغب في مواصلة الجهد ليصل إلى مكانة مشرفة .

وهنا نجد أن كلا من الآب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلةً للالتقاء للخير في الأحداث .

وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ نَمُوتُ فَإِنْ مَصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٥) ﴾

[إبراهيم]

قد يستبطنون الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتي هذا المصير ؛ قد نجد حلاً له .

ونقول : فليتذكر كل إنسان أن الأمر المعلق على غير ميهاد

(١) الانتبات : الانقطاع . ودخل منبت أى منقطع به . [لسان العرب - مادة : بقت] .

(٢) الظهر : الإبل التي يحمل عليها ويتركب . [لسان العرب - مادة : ظهر] .

مُتَّحِدٌ ! قد يأتى فجأة ؛ فَمَنْ يعيش فى معصية إلى عمر التسعين ؛
هل يظن أنه سيفرّ من النار ؟

إنه وأهمُّ يخدع نفسه ، ذلك أن إيهام الله لميعاد الموت هو أعنفُ
بيانٍ عنه . وما دام المصير إلى النار فلا مُتعة فى تلك الحياة .
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُفْقُوا
مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ^(١) ﴾

و « قُلْ » من الله لرسول الله ﷺ . وهل معنى هذا أن العباد
الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه
بعضهم ولم يَقم إلى الصلاة .

إذن : مَنْ يَطِيع الأمر هو مَنْ حَقَّقَ شَرَطَ الإيمان ، وعلينا أن ننظر
إلى مُكْتَفَات كلمة « عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا ، وحين
يؤمنون فهم سَيُعَبَّرُونَ عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى
الالفاظ لتستقيم معانيها فى أساليبها .

وكل خَلَق الله عبيد له ؛ ذلك أن هناك أموراً قد أرادها الله فى
طريقة خَلْقهم ، لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم
فى أشياء ؛ وخيرهم فى أشياء .

(١) خلال : إما جمع خَلَّة أو مصدر خَالَه . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه
شئ ، فلا يباع فيه شئ بمال يشتد الكافر نفسه به ، ولا حيلة تفيد . فلا صديق
يُنقِ عن صديق . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

ولذلك اقول دائماً للمتعمدين على الإيمان بالله : لقد ألفتكم التمرّد على الله ؛ ولم يَأَبَ طَبَعَ واحد منكم على رفض التمرّد ، فإن كنتم صادقين مع أنفسكم عليكم أن تتمرّدوا على التنفس ؛ فهو أمر لا إرادي ، أو تمرّدوا - إن استطعتم - على المرض وميعاد الموت ، ولن تستطيعوا ذلك أبداً .

ولكنهم ألقوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسوا أن الله يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله صار من « عباد الله » ، وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار فهو من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط .

وكنت حين تستقريء كلمة « عباد » وكلمة « عبيد » في القرآن ستجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ^(٢) قَالُوا سَلَامًا^(٣)﴾
[الفرقان]

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله ، وستجد كلمة العبيد وهي مُلتصقة بمن يتمرّدون على منهج الله ؛ ولن تجد وصفاً لهم بأنهم « عباد » إلا في آية واحدة ؛ حين يخاطب الحق جلّ وعلا الذين أضلوا للناس ؛ فيقول لهم :

(١) الهَوْنُ : الرفق واللين والتخفيف . والهَوْنُ : السكينة والوقار والسهولة . [لسان العرب - مادة : هون] .

(٢) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسلفه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدي بغير حق . والجهل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [القاموس القويم ١/ ١٢٤] .

﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِيَ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧)﴾ [الفرقان]

ونلاحظ أن زمن هذا الخطاب هو في اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد لأحد مُرتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من كل الكائنات المختارة .

وهكذا لا يمكن لأحد أن يطعن في أن كلمة « عباد » إنما تستخدم في وصف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه في الحياة الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلِمُوا زِمَامَ اختيارهم لله ، وأطاعوه في أوامره ونواهيه .

ونلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً .. (٢١)﴾ [إبراهيم]

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ ، وأن المؤمنين في انتظار هذا الأمر ليُنْفَذوه فوراً ، ذلك أن المؤمن يحب أن يُنفذ كل أمر يأتيه من الله .

وما دُمْتَ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسَيُنْفِذُونَهُ على الفور ؛ وقد جاء قوله (يقيموا) محذوفاً منه لام الأمر « تأكيداً على أنهم سيبصعون^(١) لتنفيذ الأمر فور سماعه .

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في جَمْعِ آيات القرآن^(٢) تأتيان متتابعتين مع بعضهما ؛ لأن إقامة الصلاة تتطلب

(١) صعدت إلى الشيء : ملأه إليه . [لسان العرب - مادة : ص د ج] .

(٢) جاء هذا في أكثر من ٢٧ آية من القرآن . [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن] .

حركة ، تتطلب طاقة وتأخذ وقوداً ؛ والوقود يتطلب حركة ويأخذ زمناً ، والزكاة تعنى أن تُخرج بعضاً من ثمرة الزمن ، وبعضاً من أثر الحركة في الوقت .

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : « إن العمل يأخذ كل الوقت والواحد منا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر الشهر ، ويؤدّيها جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يؤدى في ميعاده لن يأخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير .

وظاهر الأمر أن الصلاة تُقلّل من ثمرة العمل ، لكن الحقيقة أنها تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف يُقبل المصلّى على العمل بنفس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف فى حضرة مَنْ خلقه ، وَمَنْ رزقه ، وَمَنْ كَفّله .

ولذلك يخرج منها هادئاً مطمئناً مُنتهياً راضياً ؛ ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول : « أرحنا بها يا بلال » ^(١) .

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة بالرضوء ، وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر مما أخذت .

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضاً من ثمرة الوقت لتعطيه إلى غير القادر ، ولكنها تمنحك أماناً اجتماعياً فوق ما تتخيّل .

ولذلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما ، وإقامة الصلاة هى جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركات العضلية كلها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢٦٤ / ٥) ، وأبو داود فى سننه (٤٩٨٥) عن رجل من الصحابة .

وتعالج الصلاة شيئاً ، وتعالج الزكاة شيئاً آخر ؛ وكلاهما تُصلح مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها ، والجسد ومقوماته .

ولذلك قال ﷺ : « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ^(١) .

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة وتتفرع منها ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها ﷺ في الأركان الخمس للدين ، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ^(٢) .

وعرفنا من قَبْلُ كيف أخذت الصلاة كُلَّ هذه الأركان مجتمعة ؛ ففيها شهادة أن لا إله إلا الله ، وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ وفيها صَوْمٌ عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها إلى قبلة بيت الله الحرام .

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها بالصلاة والزكاة .

ويأمرنا الحق سبحانه في هذه الآية الكريمة بأن ننفق سراً وعلانية ، وهكذا يشيع الحق الإنفاق في أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٨/٢ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) . والنسائي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يفرجه وألفه الذهبي ، وتماه : « حَبِيبٌ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا : النَّسَاءُ ، وَالطَّيِّبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦) كتاب الإيمان ، والبخاري في صحيحه (٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

سراً كي لا يقع الإنسان فريسة المَبَاهَاة : والإنفاق علناً كي يعطى غيره من القادرين أُسوة حسنة ، ولكي تمنع الآخرين من أن يتحدثوا عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما أفاء الله عليك من خير .

ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سراً ، واجعلها كما قال النبي ﷺ : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك »^(١) .

واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك تؤدي ما عليك من حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أُسوة فعلية ، وعظة عملية ، واجعلوا من أركان الإسلام عظة سلوكية ، فنحن نرى بعضاً من القرى والمدن لا يحجّ منها أحد ، لأن القادرين فيها قد أدّوا فريضة الحج .

ونجد أن القادر الذي يبني مسجداً : يعطى القادر غيره أُسوة ليجتنب مسجداً آخر ، وما أن يأتي رمضان حتى يصوم القادرون عليه ؛ ويعطوا أُسوة لصغارهم ، وتمنع الاستخذاء أمام الغير ، وهكذا نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لِمَبَادِيِ الدِّينِ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها ، إلا الغايات التي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ضمن حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل ظله مطلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دفعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تفلق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

لا توجد فيها أعراض ؛ فعليك أن تتنزه الفرصة وتتفادها على الفور ؛
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بيع أو شراء ، ولن يستطيع أحد
فيه أن يزكى أو يصبى ؛ فليست هناك صداقة أو شفاعة تُغنيك عما
كان يجب أن تقوم به في الحياة الدنيا .

والشفاعة فقط هي ما أذن له الرحمن بها^(١) ، ولذلك يأتي الأمر
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سرا وعملانية من
قبل أن يأتي اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال .

والبيع - كما نعلم - هو معاوضة متقابلة ؛ فهناك من يدفع
الثمن ؛ وهناك من يأخذ السلعة ، والخلال هو المخالة ؛ أي :
الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك .

والشعر يبين معنى كلمة « خليل » حين يقول :

لَمَّا التَقَيْنَا قَرَبَ الشُّرُقُ جَهْدَهُ خَلِيلَيْنِ ذَا بَا لَوْعَةٍ وَعِتَابَا
كَانَ خَلِيلًا فِي خِلَالِ خَلِيلِهِ تَسْرُبُ اثْنَاءَ الْعِنَاقِ وَغَابَا
وهذا يوضح أن المخالة تعني أن يتخلل كل منهما الآخر .

وفي الآخرة لن تستطيع أن تشتري جنة أو تقتدي نفسك من
النار ؛ ولا مخالة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته .
والحق سبحانه هو القائل :

(١) يقول تعالى : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرُحِيَ لَهُ قَوْلًا ۝٢٥﴾ [طه] ويقول
أيضا : ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ ۝٢٦﴾ [سبا] . فالشفاعة تثبت بنص القرآن
بشروط إذن الله للشافع أن يشفع . والمشفوع فيه بظن الله فيه . أما الكافرون والمشركون
والعناقون فالشفاعة منفية عنهم .

﴿الْأَخْلَاءُ يُؤْتِلُهُمْ بَعْضٌ لِّبَعْضٍ عَدْوً إِلَّا الْمُتَّقِينَ (١٧)﴾ [الزخرف]

وبعض السطحيين يريدون أن يأخذوا على القرآن أنه أثبت الخلّة ونفاهما ؛ فهو القائل :

﴿لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٢١)﴾ [إبراهيم]

وهو القائل :

﴿وَلَا خِلَّةٌ .. (١٥٤)﴾ [البقرة]

ثم أثبت الخلّة للمتقين ؛ الذين لا يُزَيِّن أحدهما للآخر معصية .
وهؤلاء السطحيون لا يُحسنون تدبر القرآن ؛ ذلك أن الخلّة المنفية - أو الخلال المنفية - في الآيات هي الخلال التي تحض على المعاصي ؛ وهذه هي الخلال السيئة .

ونعلم أن البيع في الحياة الدنيا يكون مقابلةً سلعة بثمن ؛ أما المخالّة ففيها تكرم ممن يقدمها ؛ وهو أمرٌ ظاهري ؛ لأن في باطنه مفاوضة ؛ فإننا قدّم لك أحدًا جميلًا فهنا يقتضى أن تردّ له الجميل ؛ أما التكرم المجرد فهو الذي يكون بخير سابق أو لاحق .

وبعد أن بيّن لنا الحق سبحانه السعداء وبيّن الأشقياء ، وضرب المثل بالكلمة الطيبة ، وضرب المثل بالكلمة الخبيثة ، يأتي من بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحة في نفسه ؛ لأنه آمن بالله الذي صنع كل تلك النعم ، ويذكر نعمًا لا يشترك فيها مع الله أحد أبدًا ، فيقول :